

經部

欽定四庫全書

儀禮要義卷三十八

宋　魏了翁　撰

既夕禮一

既夕禮鄭依别録云士喪禮下篇

既夕第十三　云士喪禮下篇者依别録而言以記下士之始死乃記葬時而揔記之故名士喪禮下篇也鄭又云先葬二日與葬間一日者驗經云既夕哭請啓期

告于賓明旦夙興開殯即遷于祖一日又厥明即葬故是葬前二日與葬間一日也云必容者請啓期在葬前二日中間容朝廟一日故云必容焉鄭又云此諸侯下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日者以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前三日中間容二日故三日若然大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日差次可知

既夕哭謂哭訖請明朝啓殯之期

既夕哭　案此經論既夕哭請啓期之事夕哭者是主人朝夕哭在殯宫阼階之下禮將請啓殯之時主人於夕哭訖出寢門復外位故鄭云謂出門哭止復外位時者鄭知復外位請者見上篇卜日禮云既朝哭皆復外位朝夕之哭其禮並同此不於既朝哭而待既夕哭者謂明日之朝始啓殯又不可隔夕哭故于既夕請也但復外位之時必有弔賔來亦在外位故請期因告賔也

將葬當遷柩于祖豫請啓殯之期

請啓期告于賓　鄭云將葬當遷柩於祖有司於是乃請啓肂之期於主人以告賓者鄭觧時未至而豫前二日夕哭之後出於門外位請期者明旦須啓肂以柩朝于祖故有司於此時謂啓肂之期告賓使知而來赴畢之事也

擬舉鼏者盥水故夙興設盥門外

夙興設盥於祖廟門外　案自此盡階間論豫於祖廟陳饌之事言夙興者謂夕哭請期訖明旦早起豫設盆

盥於祖廟門外擬舉鼎之人盥手案小斂設盆盥在東堂下大斂設盥于門外雖不言東方約小斂盥在東堂下則大斂盥亦門外東方

官師一廟謂中下士祖禰共廟

云祖王父也者案祭法云曰考廟曰王考廟此云王父王父之言出于彼云下士祖禰共廟者又祭法云適士二廟官師一廟鄭注云官師中士下士案下記云其二廟則饌于禰則此經所朝據一廟者而言設盥于祖是

下士一廟祖禰共廟據尊者而言也

啓時陳三鼎及瓦甒甒豆等如殯

案上文殯後大斂之陳三鼎有豚魚腊在廟門外西面北上此陳鼎亦如之云東方之饌亦如之者彼大斂時云東方之饌兩瓦甒其實醴酒觶豆兩其實葵菹芋蠃醓兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡云如殯如大斂既殯之奠者以其大斂于阼階即移于棺而殯之殯訖乃於室中設大斂之奠即大斂奠在殯後恐於殯時別

有奠故明之云如殯如大斂既殯之奠也

夷牀謂正柩于祖廟兩楹之間

侇牀饌于階間　釋曰云侇之言尸也者遷尸於堂亦言夷尸盤衾皆依尸而言故云夷之言尸也云朝正柩用此牀者謂柩至祖廟兩楹之間尸北首之時

二燭俟于門外謂炤徹與啓肂

二燭俟于門外　案自此盡夷衾論啓殯及變服之事二燭者以其從殯宫二者下云燭入注云炤徹與啓肂

者故於此豫脩之云燭用蒸者案周禮甸師云以薪蒸役外内饔注云大曰薪小曰蒸又案少儀云主者執燭抱燋鄭云未爇曰燋燋即蒸

男子免婦人髽今言丈夫髽互文

丈夫髽散帶垂即位如初　釋曰云為將啓變也者男子免與括髮散帶垂婦人髽皆當小歛之節今于啓殯時亦見尸柩故變同小歛之時故云為將啓變也云此互文以相見耳髽婦人之變者髽既是婦人之變則免

是男子之變令丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見

啓殯後雖斬衰亦免而無括髮

引喪服小記者證見未成服已前男子免而婦人髽既成服以後男子冠婦人笄若然小歛之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免不言男子括髮者欲見啓殯之後雖斬衰亦免而無括髮知者案喪服小記云緦小功虞卒哭則免注云棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言則免

者則既殯先啓之間雖有事不免以此而言先啓不免則啓當免矣又喪服小記云君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免注云不散麻者自若絞垂為人君變貶於大斂之前既啓之後也親者大功以上也注直言不散麻貶于既啓之後則主人著免不貶矣以此言之啓後主人著免可知若啓後著免亦是貶矣若然後至卒哭其服同矣以其反哭之時更無變服之文

拂柩用功布三有聲以存神

商祝袒免執功布入升云云　云功布灰治之布也者亦謂七升以下之布也云執之以接神為有所拂扐也者拂扐猶言拂拭下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂扐者謂拂扐去凶邪之氣也云三有聲存神也者案曽子問亦云祝聲三鄭云聲噫興也即此存神

周祝徹宿奠夏祝取銘降為妨啓

祝降與夏祝交于階下取銘置于重　此祝不言商夏則周祝也燭既入室周祝從而入室徹宿奠降降時夏祝自下升取銘降置于重為妨啓殯故也云祝降者祝徹宿奠降也者謂昨暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也此宿奠擬朝廟所用即下云重先奠從燭從者是也

宿奠謂經宿擬朝廟所用

云吉事交相左者則鄉射大射皆云降與射者交於階下相左是也云凶事交相右者此凶事不言交相左者

以凶事反于吉明交相右可知交相右者周祝降階時當近東夏祝升階當近西

柩出南首夷衾覆柩衾隨柩入壙

憮用夷衾注憮覆之為其形露　案開柩已出時是柩南首夷衾本擬覆柩故斂時不用令得覆柩於後朝廟及入壙雖不言用夷衾又無徹文以覆柩言之當隨柩入壙矣

遷于祖用軸謂從殯宫朝廟時

遷于祖用軸　案自此盡由足西面論以柩朝廟之事云遷于祖用軸者謂朝廟之時從殯宮遷移於祖廟時用輁軸載之案士喪禮將殯云棺入主人不哭升棺用軸則遷於祖時亦升輁軸於階上載之挽柩而下若然未升饌陳之當在堂下是以下記云夷牀輁軸饌於西階東注云明階間者位近西夷牀饌于祖廟輁軸饌於殯宮而言階間明在堂下也云檀弓曰殷朝而殯於祖者殷人將殯之時先朝廟訖乃殯至葬時不復朝也云

周朝而遂葬者周人殯於路寢至葬時乃朝朝訖而遂葬

朝廟時前後有燭男女分右左親疏

重先奠從燭從柩從燭從主人從　案此論發殯宫鄉祖廟之次序柩之前後皆有燭者以其柩車為隅恐闇故各有燭以炤道若至廟燭在前者升照正柩在後者在階下炤升柩故下記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下是也云主人從者丈夫由

右婦人由左以服之親疏為先後者經直云主人從者以主人為首者而言故鄭揔舉男子婦人并五服而言知男子由右婦人由左者以内則云道路男子由右女子由左鄭云地道尊右彼謂吉時此雖凶禮亦依之也云親疏為先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小為先後男從主人後女從主婦後云男賔在前女賔在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後

為人子不由阼階至朝廟猶然

升自西階　釋曰云猶用子道不由阼也者案曲禮云為人子者升降不由阼階今以柩朝祖故用子道不由阼也

唯主人主婦從柩升衆人東階下

主人從升婦人升東面衆人東即位　釋曰主人主婦從柩而升言婦人升東面不言主人西面舉主婦東面主人西面可知故下文云主人西面也云衆人東即位者

唯主人主婦升自衆主人以下從柩至西階下遂鄉東階下即西面位

正柩於兩楹間近西柩北首

正柩於兩楹間用夷牀　釋曰云兩楹間象鄉户牖之間賔客之位亦是人君受臣子朝事之處父母神之所在故於兩楹之間北面鄉之若言鄉户牖則在兩楹間而近西矣故下記云夷牀輁軸饌於西階東饌夷牀俟正柩而言西階東則正柩於楹間近西可知矣云是時柩

北首者既言朝祖不可以足鄉之又自上以來設奠皆升自阼階令此下文設奠升降皆自西階下鄭注云奠升不由阼階柩北首辟其足

設宿奠於柩西據神位在奧不在東

席升設於柩西奠設如初巾之升降自西階　案此論設宿奠於柩西云從奠設如初東面也者如初謂如殯宮朝夕奠設於室中者從柩而來此還是彼朝夕奠脯醢醴酒據神東面設之於席前也云不統於柩神不西

面也者特牲少牢皆設席於奥東面則天子諸侯亦不西面可知云不設柩東東非神位也者此亦據神位在奥不在東而言也若然小斂奠設於尸東者以其始死未忍異於生大斂以後奠皆設於室中亦不統於柩此奠不設於室者室中神所在非奠死者之處

喪不剝奠據大小斂此宿奠無肉亦巾

案禮記檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與據小斂大斂之等也有牲肉故不裸露故巾之以此宿奠脯醢醴酒

無祭肉巾之者以朝夕奠在室不巾此雖無祭肉爲在堂風塵故巾之巾如字或居覲反

主人殯宮拜賓訖即位袒至此乃襲經

主人踊無筭降至襲主婦及親者由足西面　此云降拜賓即位踊襲者賓謂在殯宮者主人開殯朝祖之賓襲者從殯宮中拜賓入即位袒至此乃襲襲者先即位踊踊訖乃襲經於序東

薦車如生時陳駕漢謂之魂車

薦車當東榮北輈　案自此盡還出論薦車馬設遷祖奠之事薦車者以明旦將行故豫陳車云進車者象生時將行陳駕也者案曲禮云君車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軨是生時將行陳駕今死者將葬亦陳車象之也云今時謂之魂車者鄭舉漢法況之周禮考工記有輈人為輈輈亦謂之輈故云輈輈也云車當東榮東陳西上於中庭者此車既非載柩之車即下記云薦乘車道車稾車云中庭者據南北之中庭不據東西

為中庭也何者以下經云薦馬入門三分庭一在南馬右還出薦馬者當車南在庭近南明車近北當中庭矣

喪奠皆升自阼唯朝祖奠升自西辟足

質明滅燭徹者升自阼階降自西階云云　釋曰新奠者謂遷祖之奠將設新故徹去從奠以辟新奠也云不設序西南已再設為褻者謂徹從奠不設於序西南為再設褻黷故不設也其再設者未啓殯前夕時一設至此朝廟又設云如初者亦於柩西當階之上東面席前

為之則同其饌則異以其上三鼎及東方之饌皆大斂之奠是也云奠升不由阼階柩北首辟其足者以前大斂小斂及朝夕奠皆升自阼階降自西階令此遷祖奠升不由阼階故云辟足辟足者以其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足故升自西階也若然徹時所以由足者奠畢去之由足無嫌也

薦馬以駕車士每車二匹有纓

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之　釋曰案下記

云薦乘車又云纓轡貝勒縣於衡又云道車載朝服槀車載蓑笠注云道車槀車之纓轡及勒亦縣於衡也若然薦車之時纓縣於衡此薦馬得有纓者以薦車時縣於衡至此薦馬時又取而用之故兩見之也云駕車之馬者即上文薦車之馬也云每車二匹者下經云公賵兩馬注云兩馬士制也故知此車有三乘馬則六匹矣云纓今馬鞅也者古者謂之纓漢時謂之鞅

薦車之禮成於薦馬故始哭踊

御者執策立於馬後哭成踊云云主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬者以其車得馬而成故前薦車時主人不哭踊至薦馬乃哭

賔以朝廟事畢而出就外位請祖期

賔出主人送於門外有司請祖期云云自此盡屬引論祖時飾柩車之事此賔即上來弔主人啓殯者朝廟事畢而出主人送之云亦因在外位請之者上既夕哭訖因外位請啓期故云亦也此經不言告賔知告賔者若

不告賔時至則設何須請期主人荅之曰日側者昊是傍側亦為特義轉為昃者取差跌之義故從昊注側昳也將過中之時釋曰昳大結反

袒為載變卒束乃襲束謂束棺

主人入袒乃載踊無筭卒束襲　釋曰袒為載變也者將載主人先袒乃載故云為載變也云乃舉柩郤下而載之者郤猶却也鄉柩在堂北首今郤下以足鄉前下堂載於車故謂之為郤也云束束棺於柩車者案禮記

喪大記云君蓋用漆三衽三束檀弓云棺束縮二横三彼是束棺此經先云載下乃云卒束則束非棺束是載柩訖乃以物束棺

柩車即蜃車飾以帷荒亦名牆柳

商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝　案此並飾車之事其柩車即周禮蜃車也四輪迫地其轝亦一狀如長牀兩畔竪軨子以帷繞之上以荒一池縣於前面荒之爪端荒上於中央加齊云飾柩為設牆柳也者即

加帷荒是也云巾奠乃牆下記文鄭引之者以此經直云飾柩不言設牆時節故記人辨之以巾覆奠乃牆謂此飾柩者也云牆有布帷柳有布荒者案喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫荒士布帷布荒鄭注云布帷布荒者白布也君大夫加文章焉此注牆柳别案喪大記注又云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒揔名為柳者案縫人云衣翣柳之材鄭注必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之聚若然對則帷為牆象

宫室有牆壁荒為柳以其荒有黼黻及齊三采諸色所聚故得柳名揔而言之皆得為牆巾奠乃牆及檀弓云周人牆置翣皆牆中兼有柳縫人衣翣柳之材柳中兼牆矣鄭注喪大記云荒蒙也取蒙覆之義云池者象宫室之承霤以竹為之者生人宫室以木為承霤仰之以承霤水死者無水可承故用竹而覆之直取象平生有而已云狀如小車笭衣以青布者此鄭依漢禮而言云一池縣於柳前者案喪大記君三池大夫二池士一池

君三池三面而有大夫二池縣於兩相士一池縣於柳
前面而已云士不揄絞者案雜記云大夫不揄絞屬於
池下揄者依爾雅釋鳥云江淮而南青質五采皆備成
章曰鷂絞者蒼黄之色則人君於蒼黄色繒上又畫鷂
雉之形縣於池下大夫則闕之故云大夫則不揄絞屬
於池下池下揄絞一名振容故喪大記云大夫不振容
振容者車行振動以為容儀但大夫不振容池下仍有
銅魚縣之士不但不揄絞又無銅魚故喪大記大夫有

魚躍拂池士則無鄭注云士則去魚云左右面各有前後者柩車左右以有帷分兩相各為前後故云前䞓後緇云齊居柳之中央雖無正文以其言齊若人之齊亦居身之中央也云若今小車盖上蕤矣者漢時小車盖上有蕤在盖之中央故舉以為說云以三采繒為之上朱中白下蒼者案聘禮記云三采朱白蒼彼據繅藉用三采先朱次白下蒼此為齊用三采亦當然故取以為義也云著以絮者既云齊當人所覩見故知以絮著之

使高知元士以上有貝者案喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊三采一貝鄭注云齊象車蓋蕤縫合雜采為之形如爪分然綴貝落其上及旁見彼士為天子元士元士已上皆有貝也此諸侯之士故云無貝也

設披　設披謂輅柳棺上貫結於戴人旁牽

設披　釋曰云披輅柳棺上貫結於戴者案喪大記注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前

後披也此注云披柳棺上貫結於戴以此而言則戴兩頭皆結於柳材又以披在棺上輅過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結於戴餘披出之於外使人持之一畔有二為前後披故下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是也人君則三披各三人持之備傾虧也引喪大記者證披連戴而施之

屬引謂以紼繩屬於柩車在軸輴

屬引　紼引謂紼繩屬著於柩車云在軸輴曰紼者士

朝廟時用軸大夫已上用輴故并言之言紼見繩體言引見用力故鄭注周禮亦云在車曰紼行道曰引云古者人引柩者雜記爯人專道而行又云諸侯五百大夫三百皆是引人也言古者人引對漢以來不使人引也引春秋者案定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯與之犀軒而先歸之坐引者以師哭之親推之三注云坐而飲食之此鄭畧引之云坐引者亦謂飲食之哭之亦以師哭之三者亦謂公親推之三也引

之者證古者人引也

明器自包筲以下藏器陳於乘車西

陳明器於乘車之西　注云明器藏器者也自包筲以下皆是藏器故下云器西南上綪又云茵注云茵在抗木上陳器次而北也則自包筲以下揔曰藏器以其俱入壙也引檀弓者案彼注成猶善也竹不可用云陳器乘車之西則重北者無正文上薦車云直東榮繼廟屋而言上注云中庭不得云近北明車近不在重今東陳

於乘車之西明重北可知引檀弓者竹不成用瓦不成味成猶善也謂邊無縢味當作沫靧也琴瑟張而不平注云無宮商之調

折猶庪加於壙上承抗席禦上

云折橫覆之者鄭云葢如牀則加於壙上時南北長東西短以其窆畢加之於壙上所以承抗席若庪藏物然故云折猶庪也云方鑿連木為之葢如牀而縮者三橫者五無簀者此無正文抗木橫三縮二云所以禦止土

者以其在抗木之上故知以禦土也其横與縮各足掩者以其壙口大小雖無文但明器之等皆由羡道入諸侯已上又有輴車亦由羡道入壙口唯以下棺則壙口大小容棺而已今抗木亦足掩壙口也

抗木横三縮二加抗席加茵茵以藉棺

既陳抗木於折北又加此抗席三領於抗木之上知抗木不在折上者以抗木直言横三縮二不言加明别陳於折北抗木之下而此云加加於抗木之上可知抗席

之下而云茵明又加於抗席之上抗木在上故云御累土

抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵云加茵者謂

以茵加於抗席之上此說陳器之時云用疏布者謂用

大功疏麤之布云緇翦者緇則七入黑汁為緇翦淺也

謂染為淺緇之色言有幅者案下記云茵著用茶實綏

澤焉此鄭云有幅緣之者則用一幅布為之縫合兩邊

幅為袋不去邊幅用之以盛著也故云有幅也云茵所

以藉棺者下葬時茵先屬引乃窆則茵與棺為藉抗木

云縮二横三此亦縮二横三故知亦者亦抗木也

陳明器從茵鄉北為次故連茵言之

茵非明器而言之者陳器從此茵鄉北為次第故言之故鄭言茵在抗木上陳器次而北下文既設遣奠而云苞牲取下體故知苞二所以裹奠羊豕之肉也筲三黍稷麥云其容蓋與簋同一觳也者案考工記旊人為簋實一觳又云豆實三而成觳案昭三年晏子云四升曰豆豆實三而成觳則觳受斗二升此筲與簋同盛黍稷

知受一觳斗二升約同之無正文故云葢以疑之也甕三云甕瓦器者以甕與甒等字從缶瓦故知是瓦器云其容亦葢一觳者聘禮記致饔餼云甕斗二升則此甕約同之故云葢以疑之也知屑是薑桂者以其與內則屑桂與薑同云屑故引內則為證也甒二繼甕三而陳之言亦瓦器亦上甕三也云皆木桁久之者則自筥以下皆塞之置於木桁也若然既皆久塞而甕甒獨云冪者以其筥筲之等燥物宜筥塞之而無冪甕甒濕物

非直久塞其口又加冪覆之云久當為灸灸謂以蓋案塞其口者此亦如上設重鬲亦與之同故讀從灸也云每器異桁者以其言皆木桁

用器自弓矢耒耜以下皆常用器

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實於槃中南流注云此常用之器杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也今文杅作桙釋曰謂常用之器弓矢兵器耒耜農器敦杅食器槃匜洗浴之器皆象生時而藏之也

明器鬼器祭器人器士無祭器

無祭器注云云大夫以上兼用鬼器人器也者案檀弓云宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之注云言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器以此而言則明器鬼器也祭器人器也士禮略無祭器空有明器而實之大夫以上尊者備故兩有若兩有則實祭器不實明器宋襄公既兩有而并實之故曾子非之

士有燕樂器謂琴瑟特縣

有燕樂器可也　案言可者許其得用故云可也云與賓客燕飲用樂之器也者則升歌有琴瑟庭中有特縣縣磬也

役器介胄干笮無弓矢示不用

役器甲胄干笮　案此役器中有干笮無弓矢示不用故不具上用器是常用之器故具陳之也云甲鎧胄兜鍪者古者用皮故名甲胄後代用金故名鎧兜鍪隨世

為名故也但上下役用之器皆麤沽為之故下記云弓矢之新沽功注云設之宜新沽示不用弓矢云沽餘雖不言皆沽可知也但此笮是送死之具下記云薦乘車鹿淺幦干笮革靾者是魂車所載象生者與此別也

燕器謂杖扶身笠禦暑翣招凉

燕器杖笠翣　注云燕居安體之器也者以杖者所以扶身笠者所以禦暑翣者所以招凉而在燕居用之故云燕居安體之器也云笠竹簩蓋也者簩竹青之皮以

竹青皮為之

還車為祖奠布巾席於車西方

徹奠云云自此盡入復位論還車為祖奠之事此徹遷祖奠者為將還遷車更設祖奠云巾席俟於西方祖奠將用焉者以下經云祖還車還車訖布席設祖奠則布此巾席也故巾席俟祖奠在西方也云節者來象升丈夫踊去象降婦人踊者案上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階大夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之

事直有來往經云要節而踊知有婦人亦踊者以下經徹祖奠時云徹者入丈夫踊設於西北婦人踊注云猶阼階升時也徹設於柩車西北亦猶序西南是男子婦人並有踊文

大小斂奠等皆經宿此遷祖奠旦設昃徹

云徹者由明器北西面既徹由重南東者凡奠於堂室者皆升自阼階降自西階奠於庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹徹訖由重南而東象升自阼階降自

西階也云不設於序西南者非宿奠也者以其大斂小斂奠及夕奠乃皆經宿故皆設之於序西南為神馮依此遷祖奠旦始設之今日側徹之未經宿

將祖主人袒旣祖踊而襲

祖注為將祖變　䟽下經商祝御柩乃祖是將祖故此主人袒袒即變也既祖訖故踊而襲云主人也者前袒是主人則此襲亦主人也

婦人即位階間以柩遷鄉外階間空

婦人降即位於階閒云婦人降者以柩還鄉外階間空故婦人從堂上降在階間云為柩將去有時者去有時即明旦遣而行之是時也今此為行始也云位東上者以堂上時婦人在阼階西面統於堂下男子今柩車南還男子亦在車東故婦人降亦東上統於男子也婦人不鄉車西者以車西有祖奠故辟之在車後

茵與銘皆入壙重不藏埋廟門左

祝取銘置於茵云云初死為銘置於重啓殯祝取銘置

於重祖廟又置於重今將行置於茵者重不藏擬埋於廟門左茵是入壙之物銘亦入壙之物故置於茵也是以鄭云重不藏故於此移銘加於茵上也士無㫃旌唯有乘車所建攝盛之旃并此銘旌而已大夫以上有㫃旌通此二旌則此備三旌也

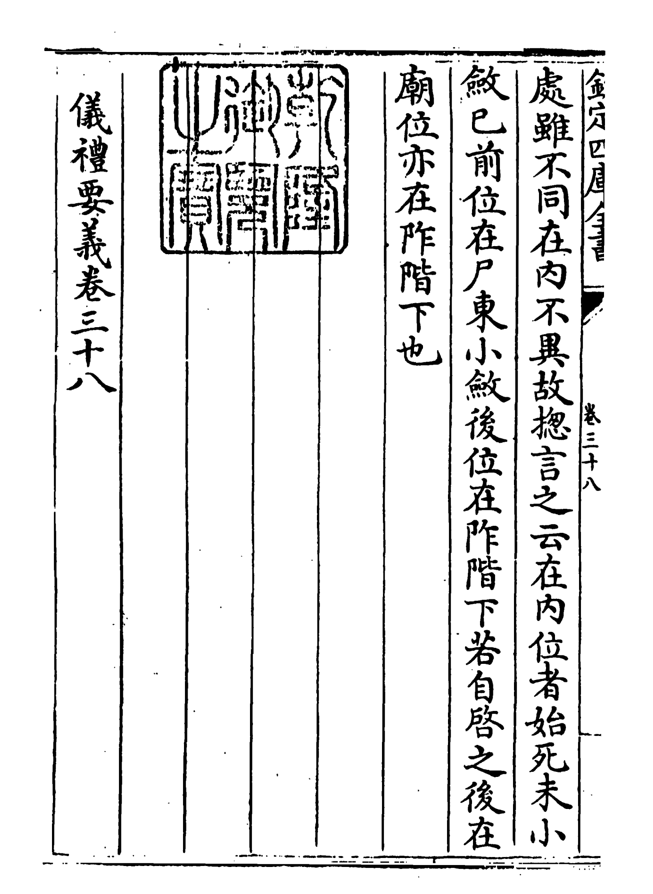
祖奠與遷祖奠同在車西再薦馬

布席乃奠如初主人要節而踴上祖奠既與遷祖奠同車西人皆從車而來則此要節而踴一與遷祖奠同云

車已祖可以為之奠是之謂祖奠者下記云祝饌祖奠於主人之南是謂彼祖奠薦馬如初上已薦馬今又薦馬者以柩車動而鄉南為行始宜新之

死至殯啓至葬主人及兄弟皆内位

賔出主人送有司請葬期上啓期祖期事畢在外位故此亦因事畢出在外位時請葬期也又復位云自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟常在内位者自死至於殯在内位據殯宮中自啓至於葬在内位據在祖廟中







處雖不同在内不異故揔言之云在内位者始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若自啓之後在廟位亦在阼階下也



儀禮要義卷三十八

欽定四庫全書

經部

儀禮要義卷三十九至四十二

詳校官監察御史臣李陽棫

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣王瓊

謄録監生臣黃奕逵

謄録舉人臣唐淮

欽定四庫全書

儀禮要義卷三十九

宋　魏了翁　撰

既夕禮二

一　公及大夫皆有臣臣皆尊之曰公

公賵玄纁束馬兩旬此盡入復位杖論國君賵法之事云國君也者公及大夫皆有臣臣皆尊其君呼之曰公故左氏傳伯有之臣曰吾公在壑谷今此云公則國君非

大夫君也以下云主人釋杖迎於廟門外與喪大記如此迎送者皆據國君也云賵所以助主人送葬也者案兩小傳皆云車馬曰賵施於生及送死者故云助主人送葬也者是以下注云賵奠於死生兩施

注引季康子事證賵馬助人

云兩馬士制也者謂士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭駮異義云天子駕駟尚書康王之誥康王始即位云諸侯皆布乘黄

朱詩云駟騵彭彭武王所乘魯頌云六轡耳耳僖公所乘小雅云駟牡騑騑大夫所乘是大夫以上駕駟之文也引春秋者左氏傳哀公二十三年春宋景曹卒注云景曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母又云季康子使冉有弔且送葬曰敝邑有社稷之事使肥與有職競焉是以不得助執紼使求從輿人注云輿衆也又云曰以肥之得備彌甥也注云彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥又云有不腆先人之産馬使求薦諸夫人之宰其可

以稱旌繁乎注云稱舉也繁馬飾繁纓也引之者證公有賵馬助人之事

主人釋杖迎賓尊君命衆主人不迎

擯者出請入告主人釋杖迎於廟門外不哭先入云云云尊君命也者謂釋杖迎入是尊君命也前文袒襲皆據主人此則衆主人亦袒亦是尊君命云衆主人自若西面者以其主人一人迎賓入門門東而右其餘衆主人不迎賓明自若常位柩東西面可知也

馬是庭實故設於庭在重南

馬入設注設於庭在重南　釋曰以馬是庭實故云設於庭知在重南者以庭實法皆參分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重南

棧謂柩車凡士車制無漆飾

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣於棧左服出　注云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者此棧車即柩車以其賓由輅西而致命云奠幣於棧者明此棧車柩車即蜃車四

輪迫地無漆飾故言棧也云左服象授人授其右也者案聘禮宰授使者圭時云同面使者在左宰在右而授其右也此車南鄉以東為左尸在車上以東為右故授左服容授尸之右也

公所將命曰賔謂卿大夫士

賔賵者將命注賔卿大夫士也　案自此盡知生者賻論賔及兄弟賻奠之事云賔卿大夫士也者以其上云君下有兄弟則此賔是國中三卿五大夫二十七士可

知言將命者身不來遣使者將命告主人案雜記諸侯使卿弔鄰國諸侯主人使擯者告賔云孤某須矣

貨財曰賻施於生者

云貨財曰賻者公羊傳文也鄭知施於主人者以下經云知生者賻是施於主人也案春秋文五年春王使榮叔歸含且賵傳譏一人兼二事此賔所以兼事彼譏一人獨行不與介各行故譏若雜記云上客弔即其介各行含襚賵則不譏則卿大夫士禮一人行數事可也

無器則捂受謂對面授受捂即逆

若無器則捂受之云云以堂上授有並受法以其在門外若有器盛之則坐委於地若無器則對面相授受故云捂受之捂即逆也對面相逢受也

就器謂玩好奠於陳謂明器之陳

若就器則坐奠於陳　釋曰知贈無常者案下記云凡贈幣無常注云賔之贈也玩好曰贈在所有言玩好者謂生時玩好之具與死者相知皆可以贈死者故此經云

若就器則坐奠於陳者就器則是玩好之器也云陳明器之陳者以其廟中所陳者唯明器即陳於東之西以外或言薦或言設無言陳者

兄弟賵奠謂小功以下非同財者

兄弟賵奠可也　釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功以上者以大功以上有同財之義無致賵奠之法云可且賵且奠許其厚也者若然此所知許其賵不許其奠兄弟許其貳賵無

奠而上經亦賔而有賵有奠有賻三者彼亦不使並行俱見之見三禮之中有則任行其一故揔見之

所知許賵不許奠兄弟賵兼奠

所知則賵而不奠言所知明是朋友通問相知言降於兄弟者許賵不許奠也云奠施於死者為多故不奠者但賵與奠皆生死兩施其奠雖兩施施於死者為多知者以其言奠為死者而行

知死者贈玩好知生者賻貨財

知死者贈知生者賻　注云各主於所知者以其贈是玩好施於死者故知死者行之賻是補主人不足施於生者故知生者行之

書賵於方書遣於策遣中并有贈

書賵於方若九若七若五云云以賔客所致有賻有賵有贈有奠直云書賵者舉首而言但所送有多少故行數不同書遣於策云簡策者編連為策不編為簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往上書賵云方此言書遣

於策不同者聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方以賔客贈物名字少故書於方則盡遣送死者明器之等并贈死者玩好之物名字多故書之於策策書明器之物應在上文而於此言之者遣中并有贈物故在賔客贈賵與賵之下特書也

編連為策不編為簡百名以上書策

厥明陳鼎五於門外如初　案自此盡主人要節而踊論葬日之明陳大遣奠於廟門外之事知五鼎是羊豕

魚腊鮮獸各一鼎者以下經云羊左胖豕亦如之魚腊鮮獸皆如初與少牢禮同故知也云士禮特牲三鼎者特牲饋食禮陳三鼎故知也云盛葬奠加一等用少牢也者以其常祭用特牲今大遣奠與大夫常祭用少牢同其上遷祖奠時云如殯謂如大斂明此云如初亦如大斂在廟門外及東方之饌也雖如大斂鼎數仍不同以其大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷此葬奠又無黍稷者大斂前無黍稷者以其初

死至朔月乃有之故鄭注云至此乃有黍稷今葬奠更無黍稷者以其始死至殯自啓至葬其禮同

特豚有一鼎三鼎少牢有三有五大牢七以上

凡牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若士冠禮醮子及婚禮盥饋并小斂之奠與朝禰之奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢士喪大斂朔月遷祖及祖奠皆三鼎而以魚腊配之是也其用少牢者或三鼎或五鼎三鼎者則有司徹云陳三鼎如初以其繹祭殺之

於正祭故用少牢而鼎三也五鼎者少牢五鼎大夫之常事此奠士攝之奠用少牢亦五鼎聘禮致殮衆介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢亦五鼎其用大牢者或七或九或十或十二其云七鼎九鼎者公食大夫下大夫大牢鼎七上大夫鼎九是也鼎十與十二者聘禮致殮於賔飪一牢鼎九羞鼎三是十二也又云上介飪一牢鼎七羞鼎三是其十若然案郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有十與十二者以其正鼎與陪

鼎各別數則為奇數也

吉祭羊豕升右胖此凶事左胖

其實羊左胖云云云反吉祭也者以其特牲少牢吉祭皆升右胖此用左胖故云反吉祭也云言左胖者體不殊骨也者既言左胖則左邊共為一段故云體不殊骨雖然下云髀不升則除髀以下膊胳仍升之則與上肩脅脊別升則左胖仍為三段矣而云體不殊骨據脊脅以上膊胳已下共為一

陳器凡再由朝祖至夜斂藏今再陳

陳饌已訖又陳明器也本作夜斂似寫誤云適斂者以其上朝祖之日已陳明器此復陳之者由朝祖至夜斂藏之至此厥明更陳之也

既啓後不可離位迎賓唯君命出

賓入者拜之　釋曰此時有弔葬之賓主人皆不出迎但在位拜之所以不出迎者既啓之後既覩尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出

將設葬奠先徹祖奠

徹者入丈夫踊設於西北婦人踊云云云徹者入者謂將設葬奠先徹祖奠故云徹者入謂祝與執事徹祖奠者亦既盥乃入由重東而主人踊至徹訖設柩車西北則婦人踊也

朔月奠遷祖奠鼎如殯此葬奠但言入鼎入 釋曰以其徹者既祖當設葬奠故五鼎皆入陳也云陳之也蓋於重東北西面北上如初者以其上篇小

斂奠舉鼎入阼階前西面錯大斂奠云舉鼎入西面北上又朔月奠云鼎入皆如初其遷祖奠云陳鼎皆如殯則皆在阼階下西面北上今此但云鼎入不言如初無正文故云蓋以疑之既疑而知在東北西面北上者以其奠祭在室掌設者皆陳鼎於阼階下西面如大小斂故知也

重倚於門東北壁既虞埋倚處

甸人抗重出自道道左倚之 釋曰自此盡徹者出踊如

初論將葬重及車馬之等以次出之事云道左倚之者當倚於門東北壁云還重不言甸人者上云二人還重不言甸人至此乃言甸人也云重既虞將埋之者雜記文彼注云就所倚處埋之但天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞所以安神雖未作主初虞其神即安於寢不假重為神主又士大夫無木主明亦初虞即埋之也云不由闑東西者重不反變於恒出入者恒出入則闑東闑西也云道左主人位者

檀弓云重主道注云始死未作主以重主其神也則重主死者故於主人之位埋之也鄭云今時有死者鑿木置食其中樹於道側由此者引漢法證重倚道左之事

人臣賜車馬乃有遣車个謂包遣奠

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體檗檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘注云人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪數略也个謂所包遣奠牲體之數也雜記曰

遣車視牢具彼注云言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車以此而言士無遣車則所包者不載於車直持之而已士有一包而云包三个鄭又云个謂所包遣奠則士一包之中有三个牲體故云前脛折取臂臑後脛折取骼

苞者象歸賔俎葢葬奠與少牢同

云苞者象既饗而歸賔俎者也案雜記文而言云取下體者脛骨象行者以父母將行鄉壙故取前脛後脛下體行者以送之故云象行也云又俎實之終始也者此盛葬奠用少牢其載牲體亦當與少牢同案少牢載俎云肩臂臑膊骼在兩端又云肩在上以此言之則肩臂臑在俎上端為俎實之始膊骼在俎下端為俎實之終

行器茵包以下從柩車在廟後出

行器　案包牲訖明器當行鄉壙故云行器茵包器序

從注如其陳之先後車從此直云序從者序從即上文器西南上茵包巳下是也次列車以從明器徹者出踊如初徹者謂包牲訖當徹去所釋者出廟門分禱五祀者徹者出時主人踊云於是廟中當行者唯柩車者以其上文明器及車馬鄉壙者皆出唯有柩車在廟

史讀賵讀遣必釋筭榮其多

主人之史請讀賵執筭從柩車當前束西面云云　案自此盡滅燭論讀賵讀遣之事經直云史請讀賵鄭知史

北面請者以其主人於車東請訖乃西面請時及入時書在前筭在後則史西面之時筭在史南西面令燭在史北近史焰書為便若在左則隅筭不便也讀書釋筭則坐云必釋筭者榮其多

以公史讀書成其得禮之正以終

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭云云　鄭知公史是君之典禮書者以其言公史故知君史案周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌典禮可知云成其

得禮之正以終者以其死葬之以禮是死者得禮之終事故以君史讀而成之

葬時乗車故以功布御柩披

商祝執功布以御柩執披　釋曰自此盡杖乃行論柩車在道發行之事云執功布者謂執大功之布麤者也云以御柩執披者葬時乗車故有柩車前引柩者及在旁執披者皆御治之

從柩者丈夫右婦人左男賔前女賔後

凡從柩者先後左右如遷於祖之序者上遷于祖時注云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後云出宫踴襲以出宫有此踴襲以出宫有此踴者止為出宫大門外有賓客次舍之處父母生時接賓之所故主人至此感而哀此次是以有踴踴訖即襲襲訖而行也故檀弓云哀次亦如之注云次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀

柩至邦門謂國之北唯君命止柩餘否

至於邦門公使宰夫贈玄纁束　釋曰云邦門者案檀弓云葬於北方北首三代之達禮也此邦門者國城北門也贈用玄纁束帛者即是至壙窆訖主人贈死者宰夫將致命主人乃去杖不哭由柩車前輅之左右柩車在廟門時賓在柩車右主人在柩車左故知此亦當前輅左右也云當時止柩車者下記云唯君命止柩於𡉚其餘則否注云不敢留神明此宰夫致命時柩車止也

在廟贈幣奠左服此道贈奠棺蓋中

主人哭拜稽顙賔升實幣於蓋降主人拜送復位杖乃行　釋曰賔既致公贈命訖主人乃哭拜稽顙賔乃升車實幣於棺之蓋中載以之壙上文在廟所贈之幣皆奠於左服此實於蓋中者彼贈幣生死兩施故奠左服此贈專為死者故實於蓋中若親投之然云復位反柩車後者上在廟位在柩車東此行道故在柩車後也

儀禮要義卷三十九

儀禮要義卷四十

宋　魏了翁　撰

既夕禮三

陳器廟中南上壙前東面北上

至于壙陳器于道東面北上　釋曰自此盡拜送論至壙陳器及下棺訖送賔之事云統于壙者對廟中南上此則北上

元士葬用輁軸設撥以引輴即紼

天子諸侯用輴大夫朝廟亦得用

茵先入以其茵入乃後屬引下棺於其上以須藉柩故茵先入云元士則葬用輁軸加茵焉者元士謂天子之士葬時先以輁軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中知元士葬用輁軸者檀弓云孺子䵋之喪哀公欲設撥注云撥可撥引輴車所謂紼問於有若有若曰其可也君之三臣猶設之顏栁曰天子龍輴而槨幬諸侯輴

而設幬為揄沈故設揆三臣者㢑輴而設揆竄禮之不中者也以此言之天子諸侯殯葬皆用輴朝廟用輴可知大夫雖殯葬不用輴朝廟亦用輴以其士殯葬不用輁軸朝廟得用之明大夫朝廟得用輴故上注云大夫諸侯以上有四周謂之輴以其大夫諸侯以上有四周謂之輴以其大夫朝廟得用輴故言之也諸侯之大夫有三命再命一命殯葬不得用輴天子之元士亦三命再命一命葬得用輁軸者春秋之義王人雖微猶在諸

侯之上明天子之士尊謂之為元元者善之長

柩至壙說載除飾屬引於緘耳

屬引云於是說載者謂柩車至壙解說去載與披及引之等除飾者解去帷荒池紐之等然後下棺云更屬引於緘耳者案喪大記云君窆以衡大夫士以緘鄭注云衡平也人君之喪又以木横貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束束有前後於束末皆為緘耳以紼貫結之

而下棺人君又於横木之上以屬紼也

主人俠羨道為位不哭以下棺宜静

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭　釋曰主人袒者為下棺變婦人不言北上亦如男子北上可知不哭者為下棺宜静云俠羨道為位者羨道謂入壙道上無負土為羨道天子曰隧塗上有負土為隧僖二十五年晉文公請隧弗許是也乃窆云窆下棺者春秋謂之堋

凡禮幣皆用制五匹合為十制

襲贈用制幣玄纁束云云　釋曰云丈八尺曰制者朝貢禮及廵狩禮皆有此文以丈八尺名為制昏禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉為節聘禮云釋幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合之束十制五合者則每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也

弔賔有趨揖問見友五者之等

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲　釋曰卒謂贈卒更袒拜賓云反位者各反羨道東西位其男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南鄭知賓是相問之賓也凡弔賓有五此舉中者案雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退注云此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也以此而言此經既葬而退是

相見問遺之賔舉中以見上下

藏用器等於棺旁加見見謂棺飾

藏器於旁加見　釋曰云器用器役器也者用器即上弓矢耒耜之等役器即上甲胄干笮之屬此器中亦有樂器不言者省文知有用器役器者以下别云包筲之等則所藏者是此器也云見棺飾也者飾則帷荒以其與棺為飾是以喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒注云飾棺者以華道路及壙中不欲

衆惡其親也此柩入壙還以帷荒加於柩故鄭注云及壙中也云更謂之見者如此則棺柩不復見矣以其唯見此帷荒故名帷荒爲見是棺柩不復見也云先言藏器乃云加見者器在見内也内之者明君子之於事終不自逸也者以用器役器近身陳之帷荒在柩外周人名爲牆若牆屋然其外又置翣爲飾

包筲藏於見外椁内棺外得容物

藏包筲於旁云於旁者在見外也者以其加見乃云藏

包筲故知見外也云不言甕甒餼相次可知者以其陳器之法後陳者先用先用甕甒後用包筲包筲藏明甕甒先藏可知棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒引喪大記者欲見椁內棺外所容寬狹得容器物之意也

鄉人助執紼及下棺實土故主人拜之

實土三主人拜鄉人注謝其勤勞 釋曰案雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注云非鄉人則少長皆反以此而言於時主人未反哭鄉人並在故令至實

土三徧主人拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在道助執紼在壙助下棺及實土也即位踊襲如初注哀親之在斯謂既拜鄉人乃於羨道東即位踊無筭如初

反哭者於祖廟謂下士祖禰共廟者

乃反哭入升自西階東面云云　釋曰自此盡門外拜稽顙論主人反哭賓弔之事案檀弓云反哭升堂反諸其所作也注云親所行禮之處是也云反哭者於其祖廟者謂下士祖禰共廟故下經賓出主人送於門外遂

適於殯宮適士二廟者自殯宮先朝禰後朝祖令反哭則先於祖後於禰遂適殯宮也案春秋僖八年經書用致夫人左氏云凡夫人不殯於廟者春秋之世多行殷法不與禮合也云不於阼階西面西方神位者以特牲少牢主人行事升降皆由阼階今不於阼階故決之以西方神位知者特牲少牢皆布席于奥殯又在西階反哭之禮主人男子等先入主婦婦人等後入故婦人入丈夫在位者皆踊婦人不升西階者由主人在西階故

鄭云辟主人

主婦反哭于室婦無外事反所養

小斂後主婦等位在阼階上西面

案檀弓云主婦入于室反諸其所養也鄭注云親所饋食之處但主人既在西階親所行禮之處以婦人無外事故於饋食之處哭也云出即位堂上西面也者自小斂奉尸俠于堂已後主婦等位皆在阼階上西面

弔賓皆堂下北面賓長升堂釋詞

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙知賓弔是衆賓之長者以其弔賓皆在堂下今升堂釋詞故知賓中為首者賓之長也云反而亡焉失之矣於是為甚者亦檀弓文引之證周人反哭而弔哀之甚也云弔者北面者以經云賓弔者升自西階即云曰如之何不見弔者改面之文明升堂北面可知云主人拜于位者拜于西階上東面位知者以其上經主人升自西階東面故知仍東面位也云不北面拜賓東者以其亦主人位也者卿

飲酒鄉射主人酬賔皆於賔東主人位特牲少牢助祭之賔主人皆拜送于西階東面故於東面不移以其亦主人故位也

婦人即位于堂南上主人堂下直東序西面遂適殯宫皆如啟位拾踊三案士喪禮朝夕哭位云婦人即位于堂南上主人堂下直東序西面啟殯時云主人位如初又云主人入即位則此如啟位婦人亦即位于堂東面主人即位于堂下直東序西面直東序西面

即中庭位也

虞卒哭則緦小功免異門大功可歸

兄弟出主人拜送丈夫婦人在殯宮拾踊既訖兄弟入門者出主人拜而送之知兄弟小功以下也者此兄弟等始死之時皆來臨喪殯訖各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來喪所至此反哭亦各歸其家至虞卒祭還來預焉故喪服小記云緦小功虞卒哭則皆免是也云異門大功亦可以歸者大功以上有同財之義為

異門則恩輕故可歸也

卒哭後衆主人出闈門主人居倚廬

衆主人出門哭止闈門主人揖衆主人乃就次　釋曰云衆主人出門者則主人拜送兄弟因在門外云闈門者鬼神尚幽闇云次倚廬也者以未虞以前仍依於初東壁下倚木為廬齊衰居堊室大功張幃喪服傳云既虞柱楣翦屏此直云倚廬據主人斬衰者而言猶朝夕哭不奠自啟殯已來常奠今反哭至殯宫猶朝夕哭如

前不奠耳檀弓云葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠故不奠也

三虞凡三日又隔柔日為卒哭祭

三虞者再虞用柔日後虞改用剛日又隔柔日卒哭用剛日故云卒哭三虞之後祭名也云始朝夕之間哀至則哭至此祭止也者始死主人哭不絶聲小斂之後以親代哭亦不絶聲至殯後主人在廬廬中思憶則哭又有朝夕於阼階下哭至此為卒哭祭唯有朝夕哭而已

以昭穆之班用柔日祔祔祭名

明日以其班祔云班次也者謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用剛日祔用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云明日以其班祔

士不疾在燕寢疾在適室東首北墉

記士處適寢寢東首于北墉下云將有疾乃寢於適室者以士喪篇首云士死于適室此記云適寢者適室一也故互見其文若不疾則在燕寢將有疾乃寢臥于適

室故變室為寢也云東首者鄉生氣之所云墉下者墉謂之牆喪大記謂之北墉下必在北墉下亦取十一月一陽生於北生氣之始故也士喪禮論其死事故不云疾此記人記其不備

疾者齊不齊不居適寢

有疾疾者齊注正情性也適寢者不齊不居其室　釋云有疾者既有疾當齊戒正情性故也云適寢者不齊不居其室者案鄉黨孔子齊居必遷坐又祭義云致齊

於內散齊於外皆在適寢但散齊得鄉外故云於外耳是其齊居適寢也

男女養疾者皆齊正情性

養者皆齊注憂也案曲禮云父母有疾冠者不櫛行不翔笑不至矧怒不至詈不飲酒食肉疾止復故男女養疾皆齊戒正情性也徹琴瑟父母有疾憂不在于樂故去之案喪大記云疾病內外皆埽君大夫徹縣士去琴瑟

疾甚曰病内外埽徹褻衣為賔客

疾者與養疾者皆齊明服玄端

疾病外内皆埽　釋曰云疾甚曰病者則外内皆埽為賔客來問疾自潔清也徹褻衣加新衣此文承疾病者及養病者則徹褻衣據死者而言則生者亦去故衣服新衣矣喪大記亦云徹褻衣加新衣鄭注云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也互者褻衣是玄端新衣是朝服案司服士之齊戒服玄

端則疾者與養疾者皆齊明服𤣥端矣檀弓云始死羔裘𤣥冠者易之而已羔裘𤣥冠則朝服故知臨死所著新衣則朝服也故鄭云終於正也

盡孝子之情禱五祀但不當請

乃行禱于五祀云盡孝子之情者死期已至必不可求生但盡孝子之情論語子疾病子路請禱禱禮也請之非也五祀當考注五祀博言之士二祀門行

始死之奠用吉器尸南首奠在牀東

即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶謂就尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也此即檀弓云始死之奠其餘閣也與云用吉器器未變也者謂未忍異於生故未變至小斂奠則變髺豆之等為變矣云或卒無醴用新酒者釋經若醴若酒科有其一不得並有之事以其始死卒未有醴則用新酒若然醴酒俱有容有醴則用之不更用酒以其始死不備故也若小斂以後則酒醴具設甒二

# 儀禮要義卷四十

宋 魏了翁 撰

## 既夕禮三

陳器廟中南上壙前東面北上

至于壙陳器于道東面北上　釋曰自此盡拜送論至壙陳器及下棺訖送賔之事云統于壙者對廟中南上此則北上

元士葬用輁軸設撥以引輴即紼

天子諸侯用輴大夫朝廟亦得用

茵先入以其茵入乃後屬引下棺於其上以須藉柩故

茵先入云元士則葬用輁軸加茵焉者元士謂天子之

士葬時先以輁軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於

中知元士葬用輁軸者檀弓云孺子䵋之喪哀公欲設

撥注云撥可撥引輴車所謂紼問於有若有若曰其可

也君之三臣猶設之顔栁曰天子龍輴而槨幬諸侯輴

而設幬為揄沈故設撥三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也以此言之天子諸侯殯葬皆用輴朝廟用輴可知大夫雖殯葬不用輴朝廟亦用輴以其士殯葬不用輁軸朝廟得用之明大夫朝廟得用輴故上注云大夫諸侯以上有四周謂之輴以其大夫諸侯以上有四周謂之輴以其大夫朝廟得用輴故言之也諸侯之大夫有三命再命一命殯葬不得用輴天子之元士亦三命再命一命葬得用輁軸者春秋之義王人雖微猶在諸

侯之上明天子之士尊謂之為元元者善之長

柩至壙說載除飾屬引於緘耳

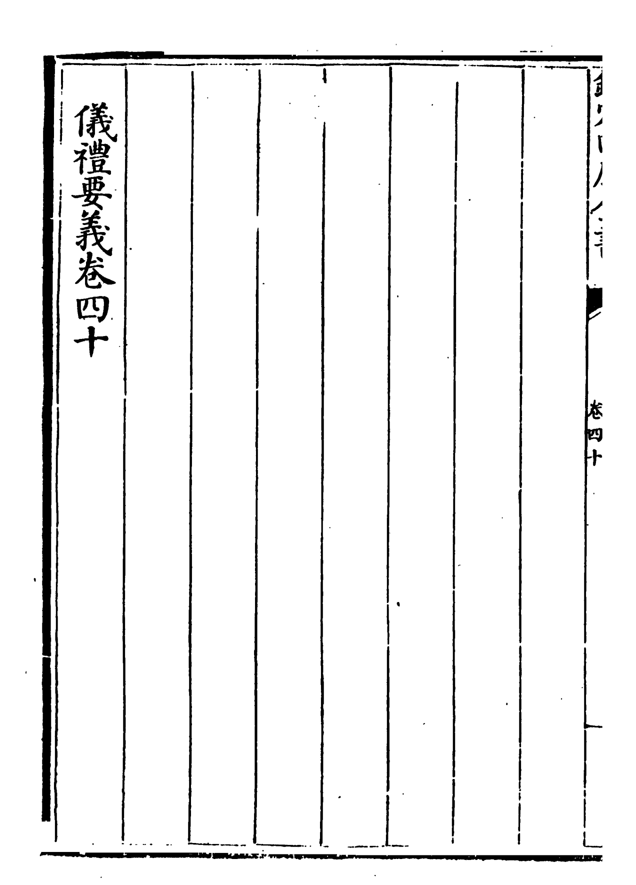
屬引云於是說載者謂柩車至壙解說去載與披及引之等除飾者解去帷荒池紐之等然後下棺云更屬引於緘耳者案喪大記云君窆以衡大夫士以緘鄭注云衡平也人君之喪又以木横貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束束有前後於束末皆為緘耳以紼貫結之

隷人涅廁如漢時徒役作者

隷人涅廁鄭舉漢法令之徒役作者也云爲人復往褻之又亦鬼神不用者若然古者非直不共湢浴亦不共廁故得云死者不用也

絞紷用布倫如朝服

凡絞紷用布倫如朝服　釋曰言凡非一之言以其唯小斂至大斂有絞大斂又有紷故知凡中有大小斂也言類如朝服者雜記云朝服十五升是也


儀禮要義卷四十

儀禮要義卷四十一

宋 魏了翁 撰

既夕禮四

大斂籩豆之實巾之小斂不巾

凡籩豆實具設皆巾之　釋曰論大小斂奠記經不備之事云實具設皆巾之者謂於東堂實之於奠設之二處皆巾故云皆巾之云籩豆偶而為具具則於饌巾之

巾之加飾也者此鄭指解大斂之實饌於堂東之時巾之加飾對小斂之實於堂東不巾不加飾小斂奠設于床東巾之為在堂經久設塵埃加故雖一豆一籩亦巾之即禮記檀弓云喪不剥奠也與祭肉也與以其有牲肉故也

小斂辟襲奠不出室猶以生事之

小斂辟奠不出室注未忍至去之　釋曰云未忍神遠之也者釋奠不出室之義始死猶生事之不忍即為鬼

神事之故奠不出室云辟襲奠以辟斂者以經云小斂辟奠故知辟襲奠只為辟斂也云既斂則不出於室設於序西南者又解襲奠不出室若將大斂則辟小斂奠於序西南此將小斂辟奠于室至於既小斂則亦不出於室設于序西南故言不出室若然奠不出室為既斂而言也云事畢而去之者斂事畢奉尸俠于堂乃去之而設小斂奠于尸東

始死至斂無踊節其哀未可節

無踊節注其哀未可節也　釋曰自死至此為節賔主拾踊有三者三有踊節而云無踊節者除三者三之外其間踊皆無節即上文踊無筭是也

經象大帶絞帶象革帶餘布帶

既馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶　釋曰小斂于户内訖主人袒髺髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之案喪服苴經之外更有絞帶鄭注云經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無

等皆是布帶也知衆主人非衆子者以其衆子皆斬衰
絞帶故知衆主人齊衰以下至緦麻首皆免也

大斂于阼未忍離斂後西階賓之

大斂于阼注未忍便離主人位也主人奉尸斂云云
釋曰經大斂時直云布席如初不言其處故記云大斂
于阼階是主人位故鄭云未忍便離主人位也云主人
奉尸斂于棺則西階上賓之者喪事所以即遠斂訖即
奉尸斂于棺賓客之故檀弓云周人殯于西階則猶賓

之是也

巾奠而室事已故執燭者出

巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東　釋曰上篇大斂奠時直云乃奠燭升自阼階無執燭降由主人之北故記人言之云由主人之北東也云巾奠而室事已者既巾訖是室事已故執燭者出也

尊卑皆三日說髦

既殯主人說髦　釋曰自此盡乘車論孝子衣服飲食

乘車等之事云既殯置銘于肂復位時也者案上篇云

主人奉尸于棺乃蓋主人降拜大夫之後至者北面視

肂卒塗祝取銘置于肂主人復位云復位者從西階下

復阼階下位也凡説髦尊卑同皆三日知者喪大記云

小斂主人即位于户内乃斂卒斂主人馮之主人袒説

髦髻髮以麻注云士既殯説髦此云小斂蓋諸侯禮也

士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也是尊卑同三

日也必三日説髦者案禮記問喪云三日而不生亦不

生矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之

三日成服絞垂謂士禮除死三日

三日絞垂　釋曰以垂小斂日要絰大功以上散帶垂不言成服之時絞之故記人言之云成服日者士禮生與來日則除死三日則經云三日成服此云三日絞垂之日也小功緦麻初而絞之不待三日也

吉凶皆冠武別材凶冠外縪

冠六升外縪纓條屬厭　釋曰云冠六升者據斬衰者

而言齊衰以下冠衰各有差降云縪謂縫著於武者古者冠吉凶皆冠武别材武謂冠卷以冠前後皆縫著於武若吉冠則從武上鄉内縫之縪餘在内謂之内縪若凶冠從武下鄉外縫之謂之外縪故云外之者外其餘也云纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠者吉冠則纓武别材凶冠則纓武同材以一繩從前額上以兩頭鄉項後交通至耳各綴之於武使鄉下纓結之云屬之冠者先為纓武訖乃後以冠屬著武故云屬也

云厭伏也者以其冠在武下過鄉上反縫著冠冠在武下故云厭也五服之冠皆厭但此文上下據斬衰而言也

首尊故冠三升衰裳同三升

衰三升　釋曰經直云衰鄭兼言裳者以其衰裳升數同故經舉衰而通裳但首對身首為尊故冠六升衰三升衰裳同三升也是以吉時朝服十五升至於麻冕鄭亦為三十升布與服一倍而觧之

君大夫士之喪主人主婦等有坐有立

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐案此士喪禮故鄭云别尊卑也尊謂命夫命婦案大記君之喪主人主婦坐以外皆立若大夫喪主人主婦命夫命婦皆坐以外皆立也士之喪主人父兄主婦姑姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此命夫命婦之外立而不坐者此謂有命夫命婦來兄弟為士者則立若命夫命婦則同宗皆坐也

喪不二孤廟不二主孤亦云喪主

經直云主人唯君命出不言衆主人故記人辨之云衆主人不出在尸東耳云不二主者曾子問云喪有二孤廟有二主為非禮不云不二孤而云不二主者彼廟主與喪孤相對此孤不對廟主孤亦是喪主

　　襚者委衣于牀不坐由牀高

襚者委衣于牀不坐注牀高由便　釋曰云牀高由便者曲禮云授立不跪授坐不立此委衣於牀者不坐委之

以牀高

婦人中帶若漢時禪襂陸氏禪作禪

設明衣婦人則設中帶　釋曰經直云設明衣不辨男子與婦人故此記人云設明衣者男子其婦人則設中帶鄭云中帶若今禪襂者鄭舉目驗而言但男子明衣之狀鄭不明言亦當與中帶相類有不同之處故别雖名中帶亦號明衣取其圭潔也襂音衫禪陸氏作禪音

昆

設握即士喪所謂握手

設握裏親膚繫鈎中指結于掔　釋曰手無決者以其經已云設握麗于掔與決連結據右手有決者不言左手無決者故記之云以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之者案上文握手用玄纁裏長尺二寸令裏親膚據從手內置之長尺二寸中掩之手纔相對也兩端各有繫先以一端繞掔一帀還從上自貫又以一端鄉上鈎中指反與繞掔者結於掌後節中

一升得十九兩四銖八絫於二十兩仍少十九銖二絫則別取一升破為十九兩四銖八絫分十兩兩為二十四銖則為二百四十銖又分九兩兩為二十四銖則為二百一十六銖并四銖八絫添前得四百六十銖八絫總分為二十四分且取二百四十銖分得十銖餘二百二十銖八絫在又取二百一十六銖二十四分分得九銖添前分得十九銖餘有四銖八絫四銖銖為十絫總為四十絫通八絫二十四分得二絫是一升為二十四

分分得十九銖二絫將十九銖添前四銖為二十三銖將二絫添前八絫則為十絫為一銖以此一銖添前二十三銖則為二十四銖為一兩一兩添十九兩總二十兩曰溢

在喪乘惡車唯拜君命拜賓有故

主人乘惡車　釋曰云拜君命拜衆賓及有故行所乘也者以其主人在喪恒居廬哭泣非有此事則不行知義然也引雜記者證喪事上下同無別義以其貴賤雖

異於親一也故孝經五孝不同及其喪親唯有一章而
已亦斯義也云然則此惡車王喪之木車者案巾車云
王之喪車五乘發首云不車蒲蔽是王始喪所乘木車
無飾與此惡車同故引之見尊卑同也
喪車無飾故白狗幦蒲蔽犬服等
白狗幦案玉藻云士齊車鹿幦此喪車無飾故用白狗
幦以覆笭云未成豪狗者爾雅釋畜文也蒲蔽注藩也
謂車兩邊禦風為藩蔽以蒲草亦無飾也御以蒲菆御

謂御車者士乘惡車之時御車用蒲蔽以策馬喪中示不在於驅馳云蒲蔽牡蒲莖者案宣十二年楚熊負羈囚知罃知莊子以其族反之厨武子御每射抽矢菆納諸厨武子之房服注云菆好箭又云厨子怒曰非子之求而蒲之愛注云蒲楊柳可以為箭以此而言蒲非直得策馬亦為矢幹也犬服云笭閒兵服者凡兵器建之於車上笭閒喪中乘車亦有兵器自衛以白犬皮為服故云以犬皮為之取其堅固也云亦白者髤用白狗皮

明此亦用白犬皮也木錧其車錧常用金喪用木是取少聲也約綏約轡知約是繩者案哀十一年左傳云人尋約吳髮短杜注云約繩也故知此約亦謂繩也平常吉時綏轡用索為之今喪中取其無飾故皆用繩為之也木鑣平常用馬鑣以金為之今用木故知亦取少聲也

主婦車以疏布裧亦名幃裳童容

主婦之車亦如之疏布裧注裧者至垂之此在亦如之

之下見不與男子同云裧者車裳帷者衆衛詩云漸車帷裳注云帷裳童容又衆巾車后之翟車有容蓋容則童容也若然則裧與帷裳及容一也故注者互相曉也云於蓋弓垂之者衆巾車云皆有容蓋容蓋相將其蓋有弓明於蓋弓垂之也

大夫以上有貳車士在喪有貳車

貳車白狗攝服　釋曰依正禮大夫以上有貳車士卑無貳車但以在喪可有副貳之車非常法則有兵服服

又加白狗皮緣之謂之攝服

下室饋奠隸子弟埽絜

朔月童子執帚卻之左手奉之　釋曰自此盡下室論饋奠埽潔之事案曲禮埽地者箕帚俱執此直執帚不執箕者下文埽室聚諸窔故不用箕也云童子隸子弟者案桓二年左傳云士有隸子弟服注云士卑自其子弟為僕隸祿不足以及宗是其有隸子弟也

童子埽室聚末內鬣從執燭者出

比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣云云　釋曰案上文童子從徹者入及此經則從執燭者出者以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成人之後故出入所從不同也云室中東南隅謂之窔者爾雅釋宫文

下室燕養饋羞湯沐之饌如生平

燕養饋羞湯沐之饌如他日　釋曰云燕養者謂在燕寢之中平生時所有共養之事則饋羞湯沐之饌是也

如他日者今死不忍異於生平之日也云饋朝夕食也者鄭注鄉黨云不時非朝夕日中時一日之中三時食今注云朝夕不言日中者或鄭略言亦有日中也或以死後略去日中直有朝夕食也知羞四時之珍異者聘禮有禽羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時珍異故知此羞亦四時珍異也引內則者證經進湯沐亦依內則之日數知下室日設之者言其燕食在燕寢又下經云朔月不饋食於下室明非朔月在下室設之

朔月若薦新下室不饋月半亦然

朔月若薦新則不饋于下室　釋曰云以其殷奠有黍稷也者大小斂奠朝夕奠等皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭注云於是始有黍稷唯有下室若生有黍稷今此殷奠大奠也自有黍稷故不復饋食於下室也若然大夫已上又有月半奠有黍稷亦不饋食於下室可知云下室如今之内堂者下室既為燕寢故鄭舉漢法内堂況之云正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽政燕寢

以燕息㕘玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士也則亦在正寢也

凡葬先物土乃筮筮吉乃掘坎

筮宅冢人物土　釋曰自此盡不哭論筮宅卜日之事正經筮宅之事不物土故記人言之云相其地可葬者乃營之者凡葬皆先相乃筮之筮吉乃掘坎

卜宅吉宗人告從于主婦

卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者

皆止　釋曰正經直云闔東扉主人哭不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之云卜曰吉宗人告從于主婦主婦哭時堂上婦人皆哭主婦升堂堂上婦人皆止不哭

將啓殯内外不哭止讙囂

啓之昕外内不哭　釋曰自上皆記士喪上篇事自此以下皆記此篇葬首將啓殯唯言婦人不哭不云男子故記以明之云内外男女不哭止讙囂故也

士二廟先朝禰如小斂奠

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟　釋曰自此盡主人踊如初論上士二廟先朝禰奠設及此次之事云其二廟則饌于禰廟者以先朝禰後朝祖故先於禰廟饌至朝設之故也云如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩之等也云祖尊禰卑也者欲見上文朝祖時如大斂奠此朝禰如小斂奠

上士異廟中下士共廟

云上士異廟據此經而言下士共廟據經而言中士亦共廟而唯言下士者略之其實中士亦共廟故祭法云適士二廟官師一廟鄭云官師中下之士是也

朝禰廟正位兩楹閒重不入

朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹閒奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊注重不入者主於朝祖而行若

過之矣門西東面待之便也　釋曰此是上士二廟先朝禰之事雖言正柩于兩楹間奠位在戶牖之間則此於兩楹間稍近西乃得當奠位亦如輁軸饌于柩階間而近西然也云衆主人東即位者柩未升之時在西階下東面北上柩升主人從升衆主人已下乃即阼階下西面位云婦人從升不云主婦者以其婦人皆升故總言之云主人要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也云門西東面待之便也者以其祖廟在東柩入禰廟明

旦出門東鄉朝祖時其重於柩車先東鄉祖廟便也若先在門東西面及柩入乃迴鄉東則不便

喪在道在廟前後各一燭

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下　釋曰此燭本是殯宮中焰闕殯者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下故鄭云先先柩者後後柩者適祖時燭亦然且記於此者上適祖時直有朝廟在道柩前後之燭至廟直云質明滅燭不見燭之

升堂不升堂此文見至廟燭升與不升不見在道燭故云適祖時燭亦然且記於此以其皆有在道及至廟燭升與不升之事也

朝禰之明日朝祖祝舉奠巾席從

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖　釋曰自此盡不煎論至祖廟陳設及贈之事云此謂朝禰明日者以其下文朝祖之時序從如初中有燭若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也以此言之則此

朝祖與朝禰別日可知故鄭云舉奠適祖之序也云此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後者此禰奠與小斂奠同

凡喪自卒至殯與自啟至葬其變同

云凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同者主人常在喪位不出唯君命乃出迎及送其變同則此日數亦同以其此二篇薦者啟日朝禰又明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而殯亦同日

主人主婦變服亦同以其小斂主人散帶主婦髽自啟至葬主人主婦亦同於未殯也云序從主人以下者案上注云主人與男子居右婦人居左以服與昭穆為位是也

薦乘車謂魂車載旜亦攝盛

薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡注士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干盾也笮矢箙也靾韁也旜旌旗之屬通

帛為旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒
貝飾勒有干無兵有箙無矢明不用　釋曰此并下車
三乘謂葬之魂車云士乘棧車者巾車之文云幦覆笭
謂車前式豎者笭子以鹿夏皮淺毛者為幦以覆式是
以詩韓奕云鞹鞃淺幭傳云鞹革也鞃軾中也淺虎皮
淺毛也幭覆軾也孤卿建旜大夫士建物此士而用旜
故云亦攝焉云皮弁服者視朔之服者案玉藻云諸侯
皮弁以聽朔於大廟鄉黨孔子云素衣麑裘亦是視朔

之服君臣同服是以此士亦載皮弁視朔之服也

朝君有朝無夕士朝夕謂私朝

道車載朝服　釋曰知道車朝夕及燕出入之車者但士乘棧車更無别車而上云乘車下云槀車此云道車雖有一車所用各異故有乘車道車槀車之名知道車朝夕者案玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士也私朝之服春秋左氏傳云朝而不夕據朝君於是有朝無夕若然云朝夕者士家朝朝暮夕當家私朝之車又

云及燕出入者謂士家遊燕出入之車案周禮夏官有道右道僕皆據象路而言道又案司常云道車載燧鄭注云王以朝夕燕出入與此道車同則士乘棧車與王乘象路同名道云朝服日視朝之服者案鄉黨云緇衣羔裘是孔子所服鄭注云諸侯視朝之服是君臣同服故玉藻云諸侯朝服以日視朝士之道車而用朝君之服不用私朝玄端服者乘車既載孤卿之旜故道車亦載朝君之服攝盛也

田獵弁服棧車此小獵行鄙蓑笠槀車

槀車載蓑笠　釋曰云槀猶散也者司常云斿車載旌注云斿車木路也王以田以鄙謂王行小小田獵巡行縣鄙此散車與彼斿車同是游散所乘故與斿車同解若然士亦與王同有以田以鄙者亦謂從王以田以鄙也若正田獵自用冠弁服乘棧車也云蓑笠備雨服者案無羊詩云爾牧來思何蓑何笠彼注云蓑所以備雨笠所以御暑而此并云備雨者非直蓑以御雨笠亦以

備雨故都人士詩注云笠所以御雨喪事不辟暑是以并云備雨之服云今文豪為潦者案周禮輪人為蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與若然彼注此文則為潦車者義亦通

巾奠乃飾棺牆謂帷荒

巾奠乃牆　釋曰正經直云降奠當前束商祝飾棺不云巾奠故記人辨之巾奠訖商祝乃飾棺牆即帷荒與棺為飾故變飾棺云牆也

茵著用茅秀㢘薑澤蘭香且御濕

茵著用茶實綏澤焉茶茅秀也綏㢘薑也澤澤蘭也皆取其香且御濕　釋曰茵内非直用茅秀兼實綏澤取其香知且御濕者以其在棺下須御濕之物故與茶皆所以御濕

筲筲三其實皆瀹未知神所享

葦苞長三尺一編注用便易也筲筲三其實皆瀹　釋曰經直云筲三黍稷麥不辨苞之所用及黍稷生熟故

記人明之是以云筲用菅草黍稷皆淹而漬之云未知神之所享者以其鬼神幽暗生者不見故淹而不熟以其不知神之所享故也云不用食道所以為敬者案檀弓云飯用米貝不以食道食褻則不敬

公賜有常賔贈幣無常在所有

凡贈幣無常　釋曰正經云公賜用玄纁束帛是贈有常矣上又云賔贈奠幣如初直云奠幣如初不云物色與多少故記人明之以其賔客非一故云凡贈幣無常

鄭云賔之贈也云玩好曰贈在所有者詩云雜佩以贈之是贈在所有

車立道左謂墓東墓南面為正

車至道左北面立東上　釋曰正經直云陳器于道東北上統于壙以其入壙故也不云三等之車面位之事故記人明之以其不入壙故東上不統於壙也云道左墓道東者據墓南面為正

柩車至壙乃斂車服載之示不空歸

柩至于壙斂服載之　釋曰正經直云柩至于壙屬引乃窆不云柩車斂服載之故記人明之云柩車至壙祝說載除飾乃斂乗道槀車服載之不窆以歸者此解說載謂下棺於地除飾謂除去帷荒柩車既窆乃斂乗車及廾服道車朝服槀車蓑笠三者之服載之於柩車示不空之以歸者也云送形而往迎精而反者禮記問喪文引之證此不空歸之義云亦禮之宜者形往則送之主人隨柩路是也精反則迎之主人隨精而反

卒窆而歸不驅其反如疑

卒窆而歸不驅　釋曰此文觧上斂服載之下棺訖實土三孝子從蜃車而歸不驅馳而疾者疑父母之神不歸云孝子往如慕反如疑者亦禮記問喪文

遂匠納車載柩遂引徒匠載窆

既正柩賓出遂匠納車於階間　釋曰正經不云納柩車時節故記人明之既朝正柩於兩楹之間當此之時遂匠納柩車於階間云遂人匠人也者以其周禮有遂

人匠人天子之官士雖無臣亦有遂人匠人主其喪事云遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也者案周禮遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役注云致役致於司徒給墓上事陳役者主陳列之耳是遂人主引徒也又鄉師職云及葬執纛以與匠師御匶而治役謂監督其事又此遂人與匠人同納車于階間即匠人主載窆與遂人職相左右也云車載柩車者以其此云納車于階間正為載柩

若乘車道車之等則當東榮不在階間

蜃車與輴同有輪無輻曰輇

云周禮謂之蜃車者案遂師職云大喪使帥其屬以幄帟先及蜃車之役注云蜃車柩路四輪迫地而行有似於蜃因取名焉是也云雜記謂之團或作輇或作摶聲讀皆相附耳未聞孰正者言或作輇作摶者皆合禮記别本故云皆相附耳但未知孰正也云其車之轝狀如牀中央有轅前後出者觀鄭此注其轝與輴車同亦一

輴為之云設前後輅者正經唯云前輅言前以對後明知亦有後輅云舉上有四周者此亦與輴車同云下則前後有軸以輇為輪者此則與輴異以其輴無輪直有轉轔此有輇輪引許叔重說者案許氏說文云有輪無輻曰輇證此輇無輻也

弓矢之新謂死者沽功示不用

弓矢之新沽功　釋曰自此盡篇末論死者用器弓矢麤惡之事以其正經直云用器弓矢不辨弓矢善惡及

弓矢之名故記人明之設之宜新者為死者宜用新物
云沽示不用者沽謂麤為之
翭矢骨鏃短衛示沽不可用
翭矢一乘骨鏃短衛云骨鏃短衛亦示不用也者案上
文沽功鄭云示不用故此亦之云生時翭矢金鏃者此
亦爾雅釋器文案彼云金鏃翦羽謂之翭是也此言短
羽即翦羽也云凡為矢五分苛長而羽其一者案周禮
矢人上陳五矢下乃云五分其長而羽其一故云凡以

廣之也案鄭彼注云矢笴長三尺五分羽一則六寸也謂之羽者指體而言謂之衛者以其無羽則不平正羽所以防禦其矢不使不調故名羽為衛

志矢習射矢即書射之有志

志矢一乘軒輖中亦短衛　釋曰云志猶擬也者凡射志意有所准擬故云志猶擬也云習射之矢者案司弓矢鄭注云恒矢之屬軒輖中所謂志以此言之則此恒矢也在八矢之下如是習射矢者以其矢中特輕於習

射宜也案六弓唐弓大弓亦授習射者則此矢配唐大也引尚書盤庚者證志爲准擬之事輖摯者鄭讀輖從摯以其車傍周非是軒摯之摯故讀從執下至云無鏃短衞𤟴矢生時用金鏃死用骨鏃志矢生時用骨鏃死則令去之云生時志矢骨鏃者亦爾雅釋器文案彼云骨鏃不翦羽謂之志此志矢是也云凡爲矢前重後輕也者案司弓矢鄭注云凡枉矢之制枉矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後鍭矢之屬

七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中若然前重後輕者據鍭矢𦍺矢枉矢絜矢矰矢茀矢而言引之者證此志是恒矢痺矢無前重後輕之義但周禮有八矢唯用此二矢者以其八矢之內𦍺矢居前最重恒矢居後最輕既不盡用故取其首尾者也

儀禮要義卷四十一